根本薩婆多部律攝卷第十　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

生惱觸他學處第十七

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
鄔陀夷苾芻欲惱他故久在門外共
坐談說夜喚開門入房强卧自恃陵
他因生惱觸其事同前由不忍煩惱
制斯學處
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後来於中故相惱觸於彼卧具
若坐若卧作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦
知諸苾芻先此處住者或自先知或
因他報故相惱觸者謂故恃强力觸
惱前至卧具者謂牀座氈褥言生苦
者謂礼敬時生苦或承事時供養時
看病時請教時讀誦時諮問時與欲
時飲食時受施時坐卧等時悉皆生
苦但使發心作惱他意令他生苦於
僧住處皆得本罪於餘住處咸得惡
作設僧住處不作惱心强卧之時亦

得惡作若有餘緣者無犯此中犯者
若他先住作先住想疑惱時隨罪非
先住生作先住想疑是先住生作非
先住想故為惱乱者亦得惡作若令
未近圓生惱觸者得惡作罪於尼
住處等令他惱時亦得惡作時鄔陁
夷廣為惱觸若見苾芻麤食不足
勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿
美食令其徹曉端坐繫念若是寒
時遣居露地以令水灑經夜為扇若
在熱時遣居密室近火而住盖以毛
縱或於住處無大便處他置瓮器擬
夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢
闕遂於水竇放棄不淨便將此事遍
告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢卧
于牀令問病者久立勞倦又於苾芻
禪思讀誦作業之處令他起動妨彼
進修聞有怖至不許開門欲彼驚怔
不得眠睡苾芻不應大小行處久卧
門邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者
咸得隨罪又亦不應於大小便處久
作經行到此室時不依大小在前至
者即應先入便利既了不應久住洗

足之處須依長幼僧伽器物下至滌
器在前用者皆待事畢不得依年大
小大集先用者亦不應器中安少滌汁
作留滯心廢他所用讀誦經時先来
已坐不應依大小令彼起避僧伽剃
刀若用了時應復本處不應留舉更
備後須此等不依行者咸得惡作
故放身坐卧脫脚牀學處第十八
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾
芻事惱同前制斯學處
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
言僧伽住處者已如上說若於僧伽
房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若
餘房者得惡作罪言知重房棚上者
謂是草室棚閣顯非牢固復不防備
若屋牢固為防備者無犯脫脚牀者
謂揷脚牀雖是揷脚逆楔牢者無犯
坐物者謂是諸餘揷脚小牀放身坐
卧者謂情懷掉戲恣放其身得波逸
底迦非掉戲者無犯脫脚境想六句
二墮兩輕後二非犯如是准知住處

往處想亦為六句凰二隨罪次皆惡作若板柵上若脚下安替或仰置者無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闡陁苾芻用有蟲水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲物有二種蟲一謂眼見二是濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並無犯此中言水亦攝漿醋等物若草土牛糞塗墼泥牆自作使人並皆同犯於有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水不應輒棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其須處應作洗浴處並濯足處應近井邊疊塼而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔遍以灰泥中間塼砌若老病者聽作洗足凡盆底稍高起狀如爲跡若僧伽物舉處令眾共知或

水竇邊莫令蔚損若别生物安房門
扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水竇悉應
作曼荼羅形如稍刃或隨水流勢若
缶方缶圓作者得惡作罪若為三寶
作曼荼羅者則形無定制其濾水羅
放生之法廣如餘處
造大寺過限學處第三
佛在憍閃毗國時六衆苾芻於一日
中造成住處不開水竇狀若方篅
圍三層因雨潰毀致招譏謗由住處
事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作
大住處於門梐邊應安橫扂及諸隙
牖并安水竇若起牆時是溼泥者應
二三重齊橫扂處若過者波逸底迦
言大住處者有二種大一形量大二
施物大此據形大有主為作凡造住
處或自作教他作應安門樞戶扇并
橫扂隙牖等事齊橫扂處者此出
一日休息限齊謂用溼泥為壁或時
和草若過限齊者便得本罪若有别
生為衆興造告苾芻曰我解營作假
令高大亦不傾隤苾芻信之斯亦無

犯或時乾墼及以熟執木石等成便
無限齊若溼泥者於其限外着一圍
時便得惡作若遍匝者便得本罪溼
泥溼泥想疑有其六句壓重大輕後
二無犯違書作時但得惡作雖是溼
泥覆以草席雖遭雨水無懼崩潰
或時施主須遣急營限齊雖過勤
皆非犯
第三攝頌曰
不老至日暮 為食二種衣 同路及乘船
二屏教化食
眾不老教稱苾芻尼學處第二十一
佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻各任自意輒出界外共相老遠或
居界內不取他欲或鬪德強老往尼
寺中輒為教稱此由尼事貪心希望
招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復
苾芻眾不老遣自往教誡苾芻尼者
除獲勝法波逸底迦
此十學處起由尼者事及煩惱與此
皆同其中別者第三由不忍故第八
由鄔波斯迦言不老者謂非白二眾
共老遣有四過失老不成老謂眾曰

衆衆界謂界外耄曰非長淨曰衆者
衆不集衆謂七德爵言七德者一者
持戒二者多聞三者住位者宿四者
善都城語五者不曾以身汙苾芻尼
設曾身汙苾芻尼者其罪已如法悔
除六者於八他勝法所有開遮能廣
宣說七於八尊重法能善開演言八
他勝法者四同苾芻餘四有異一謂
眼膝中間所有身分共染心男子相
觸受樂二謂本心為不淨行共染心
男子作期契等乃至全身卧地三知
尼有重罪故心藏覆四被舉棄人隨
順而住

攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期
覆罪隨僧棄

八尊重法者一從苾芻受近圓事二
半月半月求請教授三無苾芻處不
應安居四見苾芻過不應訶責五不
應瞋訶苾芻六應礼敬年少苾芻七
在二部衆中行摩那埵八往苾芻處
為隨意事

攝頌曰

[illegible]律攝卷十[illegible]

近圓從苾芻　半月請教𢌿　依苾芻坐夏
見過不應言　不瞋呵礼少　意喜兩衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法
若於七德有闕者若衆老遣衆得惡
作設令作法亦不成老衆者謂是一
味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言
教𢌿者極少乃至八尊重法他請問
時能為開釋若處無人肯教𢌿者衆
應隨時令一苾芻作如是語諸姉妹
等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同
修勝行無罪過不令此衆中無一苾
芻樂為教𢌿然僧伽有二教𢌿一廣
二略今作略教𢌿法亦可謹慎勤修
勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝
法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能
令法俗生信敬心設不蒙老往教無
犯於近圓尼作近圓想等有六句二
重二輕後二無犯若於彼先犯重等
尼或𢌿學屋黨教非黨尼或復翻此
為教𢌿時咸得惡作若言不相解者
亦惡作罪

教𢌿至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

芻於非時中說法教稱苾芻尼衆於
城門外經夜共往明旦入城諸俗人
見咸作是言諸釋迦子男女合雜同
居一處何有淨行事惱同前制斯學處
若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃
至日暮時而教誡者波逸底迦
乃至日暮者謂其分齊日既沒已名
日非時雖在時中若諸尼衆立而不
坐或復營務紛擾未息或身有拘礙
而爲說者亦日非時日暮日暮想等
六句二重二輕後二無犯若施主本
意請說法師通夜說法或尼住處近
對城門或復城門夜不關閉或居住
處同在城中或復尼衆在白衣舍與
皆無犯教稱尼人一被差已盡壽教
稱更不須差
譏他爲飲食故教稱學處第二十三
佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼
衆既蒙教稱欲求無畏設好飲食供
養教稱師時鄔波難陀見而譏謗寺
惱同前制斯學處若復苾芻向諸苾
芻作如是語苾芻爲飲食供養故教誡
苾芻尼者波逸底迦

為飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境
想同上若無惡心說言為飲食者得
惡作罪
與非親尼衣學處第二十四
佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻
以己大衣與故二尼事惱同前制斯
學處
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易
波逸底迦言非親者由非親尼多不
籌量苾芻三衣足與不足親族之人
即不如是生顧念心然後方受如世
尊說若自父母貧無飲食當於己分
減半與之或於施主勸化供給若不
依行者得惡作罪言衣者謂是應法
堪受持衣非親及尼境想六句並同
前說若尼被賊現闕衣服設使非親
與之無犯
與非親尼作衣學處第二十五
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻為笈多尼而作法服以五色線
剌作己形并作尼形抱頸而坐事惱
同前制斯學處
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波

逸底迦言作衣者謂割刺浣染境想
六句亦同前說
與苾芻尼同道行學處第二十六
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻共十二衆苾芻尼共期一路行諸
俗人見作如是言男即是夫女即是
婦足自相匹何異我乎事惱同前制
斯學處
若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者
除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖
畏難處此是餘時此中與者謂共期契
下至一苾芻尼同道而去便得墮罪
言期行者始從住處詣餘處所若苾
芻苾芻尼將行之時預先一日應白
二師我今有事詣彼村坊聽不隨師
不應違逆若無二師應白上座所有
臥具囑他守護於同行伴普告令知
勿有病人捨棄而去出門之時應相
告曰今日我等不有遺忘事不應可
斟量所依商旅善惡進不無令廢闕
於自同伴更相顧戀有僻隙者不應
共行若有因緣須共行者應懺摩已
與之同去凡涉路時應為法語勿出惡

言或為𨄼默然勿令心散乱若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾
芻不應供養天神若於路次蹔止息
時或至泉池取水之處皆誦伽他其
止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持
行此有二種長者二百五十肘短者
百肘此內名中或隨方處塋勢髙低
准望時宜可持而去凡至寺外停息
之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨
次添𦈢水行路皮鞋以破布拭不於
柱甓打令傷損更淨洗手通披衣服
容儀詳審方入寺中隨詣一房少作
言語自整威儀問停止處舊住苾芻
見客苾芻若少見長應起迎逆遥唱
善来合掌而言畔睇客即報言極善
来為持衣鉢引進房中𦀗座令坐解
除衣服為搦腨足以蠲勞倦持洗足
盆為其濯足待稍勞息方設敬儀整
衣一礼手按雙足問其安不若未曽
相見應問大小依位設敬若少者来
准前問荅老者令少迎接衣鉢隨時
置座遣為解勞若有恩慈老者或時
為按肩背凡客苾芻創至他處應先

礼敬衆首上座上座亦應唱善來等
若見客至量己有無牀席臥具隨時
供給如上所制不依行者得惡作罪
言商旅等者若離此伴無由進路為
此難開除餘緣故此中行法者苾芻
尼食苾芻應持若至食時更相遞與
有病苾芻應共舁去若人少者尼亦
助舁應在頭邊不應近足若至村落
隨病所須為覓醫藥若乞食時令人
看病持食來與若尼有病准此應知
此中犯者半拘盧舍得突色訖里多
滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想境
想六句及無商旅作無商旅想亦有
六句並悉同前地行為契後遂乘空
現身共期隱形而去皆得惡作乘船
亦爾
與苾芻尼同乘一船學處第二十七
佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
與苾芻尼結契為伴同乘一船事惱
同前制斯學處若復苾芻與苾芻尼
期乘一船若沿波若泝流除直渡波
逸底迦
期乘一船者謂無心同乘一船安危

共同名曰結契沁波者謂下水泝流
者謂上水時譬羅跋底河北施主請
二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼
同乘一船遂不得食因開直渡此中
分齊者半半拘盧舍突色訖里多滿
蒲拘盧舍波逸底迦對尼境想六句
同前或近圓男與未近圓女或未近
圓男與近圓女或俱未近圓結伴乘
船咸得惡作若遠避灘磧若拖折若
船師不用語或隨於一岸八難事生
上下無犯
獨與女人屏處坐學處第二十八
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻與女人笈多屏處同坐因鄔波
斯迦事煩惱同前制斯學處
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波
逸底迦言女人者謂堪行婬境人女
非餘言獨一者更無餘人屏障者堪
行非處坐者齊一尋內放身而坐屏
處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後
二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊
那羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及
半擇迦女若未堪行婬境若聾騃等

共屏坐時咸得惡作雖是天女而可
執持共彼坐時亦得墮罪若違女人
磨藥同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯
獨與尼屏處坐學處第二十九
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由
尼事煩惱同前制斯學處
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦
此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆
同犯自餘輕重皆如上說
知苾芻尼讚歎得食學處第三十
佛在室羅伐城給孤獨園時窣吐羅
難陁苾芻尼知施主為尊者憍陳如
等奉施飲食彼便讚歎六衆苾芻迴
所施食自持將去其事同前家慳煩
惱制斯學處
若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食
食除施主先有意波逸底迦
言讚歎者有二種一讚具戒二讚多
聞過分稱揚令他敬信言食者謂五蒲
膳尼五珂但尼又言食者謂吞入咽

除先意者謂彼施主先生此念當辦
飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞
此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故
復言除先有意此中犯者若苾芻尼
向施主舍問食精麁若聞麁者勸設
精妙讚彼苾芻蘊得四果明解三藏
善修諸定若供養者感殊勝福知讚
而食便得墮罪知他讚歎境想六句
二重二輕二句無犯若遣書印教化
得食若讚餘人此人輒食者咸得惡
作無犯者依實讚德無犒妄心或正
信家或親族舍設知讚歎並皆無犯
第四攝頌曰
數食一宿處　受餅不爲餘　足食別非時
觸不受妙食
展轉食學處第三十一
佛在薜舍離時六衆苾芻先受威嚴
長者請已復於親識家飽食菴沒羅
餅及諸雜餅後至長者家不能美食
尒時施主唐捐飲食便起譏嫌此由
食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制
斯學處
若復苾芻展轉食者除餘時波逸底

迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時
此攝頌中與食相應者皆應准此展
轉食者謂此家食已餘家更食言病
時者謂身有病乃至若食一食不能
樂住或復為人性多飢苦唯食一食
不能濟者咸開數食作時者於僧伽
地及窣覩波隨時灑掃如牛臥處或
大如席許并牛糞塗拭是謂作時
道行時者若行一驛若半驛迴還施
衣時者謂有施主施與洗裙及餘帔
服或貝齒物等以充衣直若苾芻受
前請有食有衣後請或有衣或無衣
有衣有衣直或無衣無衣直此是第一四番也
若受前請有食無衣後請有衣等准
前應作此是第二四番也若受前請有衣有衣
直後請有衣等准前應作此是第三四番也
若受前請無衣无衣直後請有衣等
准前應作此是第四四番也若前請有衣或
有衣直後請無衣等背前赴後受時
得惡作食時得墮罪於諸番中應受
不應受及有犯無犯若無衣衣直此
即有犯異斯無犯准事當思若欲受

後請於前所愛應作心念捨與餘苾
芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾
芻至斟量施主可共食不若意欲廣
應喚共食若心有局應問施主若於
飢年多得請食同淨行者應與共赴
量食多少均分而食若施主遮餘人
者應自食少許問施主已共分而食
為手印等而受請者但得惡作若於
一舍或在寺中或阿蘭若為求肥盛
或樂美食而數食者得惡作罪若輕
賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作
受請想等應為六句初重中輕後二
無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅伐城給孤獨園時有外道
造立住處供給外道沙門婆羅門四
方客旅時六眾苾芻遂久停留家主
出行便縱身語向穢食女人說非法
言家主伺知漸與麁食復與外道相
打生世譏嫌事惱同前制斯學處若
復苾芻於外道住處得經一宿一食
除病因緣若過者波逸底迦
此由六眾制一宿一食若過宿重食

者得惡作罪并波逸底迦若於此宿
在餘處食得惡作罪若餘處宿於此
處食得波逸底迦
若經多宿食為食想等境心六句初重
中輕後二無犯復因舍利子遇有病緣
開食無犯若是衆集及以親識施主
慇懃相留與食若天廟處或苾芻
處或是遊行外道處並皆無犯
過三鉢受食學處第三十三
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而
歸住處又婚娶家所有餅餅盡乞持
去令他闕之事惱同前制斯學處
若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須
者應兩三鉢受若過受者波逸底迦
既受得已還至住處若有苾芻應共
分食此是時
往俗家者指乞食處然諸苾芻乞食
儀式次當辯之其乞食人應執錫杖
搖動作聲方入人舍若村坊乱住恐
迷行次應作私記或飯或麨置於門
際有五處不應乞食謂唱令家婬女

舍酤酒店王宮内旃荼羅家若知女
人性多婬泆亦不從乞恐生患故言
淨信者敬信三寶人尠謂諸麨飯謂
雜飯鉢者有三種謂大小中大者可
受摩揭陁國二升米飯於上得安豆
糜并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不
觸共食斯為大量小者受一升米飯
二内名中餘如上說言過受者謂大
鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二
兼小鉢一或大鉢一兼處中二取要
言之謂取過四升半米飯取時輕罪
食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢
一或准大鉢二或大鉢一小鉢二或
中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或
中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住
處者謂至本處共分食者謂共餘人
均分而食若不分者得惡作罪無人
者不犯是故文言若有苾芻若受過
三便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼類
或於外道及出家外道舍取過三鉢
或非黨隨黨乎往俗家若過取時咸
得惡作或遣書請或令他取亦惡作
罪過受過受想六句同前若即於此

座過三而食或除麨餅但將餘物或
施主歡喜隨意將去者並皆無犯有
三種虛損信施一施主信心知此苾
芻是持戒者輟己而施苾芻受已便
將此物與破戒人二知此苾芻是亞
見者信心惠施後將此物與邪見人
三過量而受不自噉食乃至長受一
掬之食除其施主先有通意如斯三
事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園尒時佛告
諸苾芻我為一坐食能生少欲等諸
功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻
食時見尊者來遂便離座將為足食
不敢更食由是世尊告苾芻曰應飽
足食者尊者来亦不應起既受食已
不應離座下至行鹽及受食菜皆不
應起復因六眾苾芻飽已更食貪饕
無猒事惱同前制斯學處
若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦
苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止
言心生棄捨若心未捨縱出遮言未

成遮足若更食時得惡作若作了
心說言休足此成遮足然具五支一
知是食謂五正食二知有授食人謂
是女男半擇迦等三知授人手謂已
受得食四知足食謂作食了心發言
謂足五知從座起若更食者得根本
罪果此五種不成遮足若食雜不淨
物者亦不成足餘如廣文言食者有
五蒲膳尼即五種可噉食一餅二麦
豆餅三麨四肉五餅魚是肉攝故不
別言又有五種珂但尼即五種可嚼
食謂根莖葉花果若先食五種可嚼
食及乳酪菜等後食五噉食者無犯
若先食五噉食更食五嚼食及乳酪
菜等名犯遮足應知有五未足之言
謂見他人授食之時未即須者應報
彼言且待且去且有且待我食且待
我盡若無且聲名曰未足若無且聲
即是遮足若未為足意設作足言亦
不成足得惡作罪由言不稱故不
作餘食法者若病人殘雖不作法開
食無犯若得餘食作法食者自身樂
住施主得福欲作法時先淨洗手受

得食已應持就一未足苾芻或雖已
足未離本座對彼蹲踞告曰具壽存
念我苾芻某甲食已遮足今復得此
我食爾食我欲言食爾食我作餘食
法時彼苾芻取兩三口食已報曰此
是汝物隨意應食此據前人自未遮
足得食無犯若自足已便不合食應
以手按告曰斯是汝物隨意食之有
五不成作餘食法一身在界內對界
外人二不相及處三在傍邊四在背
後五前人離座翻此便成若一人作
法設餘人食並皆無犯若遮足已作
遮足想疑不作餘法而吞咽者便得
墮罪若未遮足為遮足想疑俱得惡
作後二無犯若北方界若天神祠此
是希物或復飢年飲食難得不作餘
法食之無犯粥若初熟豎匙不倒起
若和水稍畫見跡此皆成足異此不
成足為足想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老
苾芻數數犯罪被師呵責生不忍心
便告師曰阿遮利耶此好飲食已作
[illegible]

餘法宜可食之欲令他犯事惱同前
制斯學處
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
勸令食者謂頻請白欲令他犯者是
惣標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱
是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂
惱故若無惡心令他食者無犯遮足
想疑惣有六句不作餘長想疑亦有
六句二重兩輕後二無犯
別衆食學處第三十六
佛在王舍城因天授等事惱同前制
斯學處若復苾芻別衆食者除餘時
波逸底迦
餘時者病時作時道行時船行時大
衆食時沙門施食時此是時
別衆者謂不同處食若四苾芻同一
界內餘有一人不共同食並名別衆
此言食者出犯過緣謂是正食餘食
非犯病時作時道行時者皆如上說
船行時者如道行說大衆食時者謂

作世尊頂髻大會若五年大會若六
年大會此大會日隨施主心各處設
食若四若五隨意分食雖不和同亦
無別過沙門施食者謂諸外道廣設
供養於此時中開聽別食雖曰外道
亦稱沙門若於界內界內想疑別衆
食時得根本罪若在界外及居界內
為界外想者無犯如是應知別食別
食想六句應思處有二種一大院住
處二邊房住處若在大院四厓已上
受請之時應問言邊房住處頗有人
来同此食不若不問彼有人不来別
衆食時便得墮罪若四人中一有開
緣若一求寂共三近圓若送少食下至
送塩一匙或草菜一握若本施主但
擬當房於此居人我當供給若現神
力空中而食若僧伽食若私己食並
皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第十

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅彫造